修行道地經卷第二　　樓

西晉三藏竺法護譯

慈品第六

貪人行曠野　飢渴於厄道　導師救護之
將至水果處　以無為之道　消滅諸垢毒
積安是等心　稽首佛世尊　本亦在巨海
向魚摩竭口　其角入見船　發慈以濟之
向沒之須臾　度人及衆寶　其數百千
終始之苦樂　超越諸先聖　其德如太山
道智喻日光　奉頭稽首慧

修行道者當棄瞋恚常奉慈心或有行者但口發願令衆生安不曉何緣救濟使安雖有此言柔軟安隱不為慈心平等定故修行道者莫為口慈或修行者發意念慈欲安一切衆生之類有此慈心亦為佳耳非是道德具足之慈也欲行大道莫興此慈於是頌曰

設使學道士　心口言念慈　則自斟安隱
亦獲薄福祐　譬如師治箭　失墮火燒之
安能使其箭　成就而可用

修行道地建大弘慈當何行之設修

行者在於暑熱求處清涼然後安隱
在冰寒處求至溫暖然乃安隱如飢
得食如渴得飲如行遠路疲極甚困
而得車乘然後安隱如見住立而得
安坐如疲極者得臥安隱如人倮形
得衣弊蓋如身有垢沐浴澡洗心大
忻歡隱定寂然若干種苦各得所便
身志踊躍得諸安故執心不亂所可
愛敬親親恩愛父母兄弟妻子親屬
朋友知識皆令安隱一切衆生諸苦
惱者亦復如我身得安隱十方人民
悉令度脫身心得安欲使二親宗族
內外悉令安隱次念凡人等加以慈
普及怨家無老特心皆令得度如我
身安設使前念十方人民中念怨家
其心儻亂初始之心不能順等怨家
及友中間之人者當作是觀我所懷
結憎嫉怨家此心已過今已棄捨更
甚愛之念如父母及身妻子亦如宗
親敬之如是不復懷恨察其本源五
道生死或作父母家室妻子兄弟朋
友但其久遠不復識念以是之故不
當懷怨嫉是頌曰

當發行慈心 念怨如善友 展轉在生死
志曾為親族 辟如樹生華 轉成果无異
父母妻子友 宗親亦如是
修行道者心自念言假使瞋恚向於
他人則為自侵也如木出火還自燒
身若如芭蕉生實便枯如騾懷駒還
自危身吾亦如是設懷瞋恚自侵猶
然有起瞋恚向他人者儻用此罪墮
於虵虺或入惡道諦觀如是不當懷
惡若增於人當發慈哀於是頌曰
其有從瞋恚 怨害向他人 後生墮虵虺
或作殘賊獸 辟如竹樹辟 芭蕉騾懷妊
還害亦如是 故當發慈心
其修道者當行等慈父母妻子兄弟
朋友及與怨家无遠無近等无憎愛
及於十方無量世界普以慈向未曾
增減有如此行乃應為慈於是頌曰
其行慈心者 等意无憎愛 不問於遠近
乃應為大慈 等心行大哀 乃至三界人
行慈如是者 其德踰梵天
其修道者咸具慈心火所不燒刀刃
不害毒亦不行衆邪不得便於是
頌曰

刀刃不能害 縣官及大怨 邪鬼諸羅刹
毑虺雷霹靂 師子并象虎 及餘諸害獸
一切不敢近 無能中傷者
修道習慈行 當如是夜寐 安隱寤巳
懽然天人宿 護未曾惡夢 顏色和悅
衣食不乏 生於梵天所 在之處常端正
好眼目白黑分明 身體柔軟少於疾病
所得長壽諸天恭敬 所趣得道佛所
稱嘆消於塵勞逮不退轉以獲安隱
至無餘界而得寂度皆由慈心於是
頌曰
其有行慈者 端正衣食豊 衆人皆宗仰
長壽明如日 臥覺行止安 神天悲擁護
生梵諸天敬 世尊所稱嘆
是故修道當行慈心於是頌曰
其行慈心向一切 除諸瞋害是謂慈
今吾已現衆德本 觀察佛經而抄說
修行道地經除恐怖品第七
諸所當覺了 分別悉解之 觀諸過去佛
明達為若斯 用正等覺故 是故号為佛
明智及天龍 莫不歸命奉 教化諸部界
除去衆瑕穢 化惡劝冥者 令心獲光明
得安脫諸苦 除去衆恐怖 頓稽首彼佛

修行道地經卷第一 第四張 樓

歸命於衆勝　佛降於不調　象亂如雷震
專志聲普聞　恚出求索度　愚癡而自恣
奔走如暴雨　象名為檀鉢　以制伏貢高
及諸龍神王　懷毒眼出火　佛以善化救
其身常寂然　解說而無导　今吾頭稽首
歸命寂然勝　世尊之足下　覩魔懷恚毒
變化普為火　戴山齎兵仗　持刀矛戟
蚰蜒擎大樹　欲來危世尊　諸鬼神普至
不懼亦不懅　其毛如錐刀　周匝而圍遶
計數甚衆多　不以為恐畏　亦未曾驚疑
而無諸愚癡　已棄諸畏難　頭歸命衆勝
其行道者若在閑居及於屏處懅悚
恐怖衣毛為豎當念如來功德之
善形像顏貌及法衆僧思其戒禁分
別解空知為六分十二因緣奉行慈
哀假使恐怖若念此事無所復畏於
是頌曰
或以恐怖而躃地　不能自正立於法
教令堅住持戒法　如風吹山不能動
辟如彼蜂採花味　吾抄諸經亦如是
其文甚少所安多　欲除恐怖故講是

修行道地經分別相品第八

本末於寶珠　墮之于大海　即時執取器

修行道地經卷第一　第十七張

耗海求珠寶　精進不以懈　孰心而不移
海神見如此　即出珠還之　適興此方便
休息意天王　越至大寶山　不以為懈惓
能究竟本无　稽首無所著　所願而不轉
歸命礼最勝　如龍王猪結　端坐亦如是
求道以精進　大方起得佛　獨步於七日
能忍化女人　稽首彼至尊　信見而不轉
其行道者心設自念在於生死不可
稱計習婬怒癡已來甚久人今既無
又復懈怠安能一生除盡諸瑕乎若
有此念當作是觀辟如故舍初無居
者若干之歲寞不燃燈執火而入寞
即消索也雖為久習塵垢衆毒以有
智慧諸瑕則滅所以者何智慧力強
愚癡劣故於是頌曰
欲求道義莫懈怠　以得法利離衆耗
承佛光明之智慧　除婬怒癡患永盡
諦能奉斯順道如是雖有信者精進
智慧无諂有志介乃順行何謂為信
見知万物皆歸無常所可受身患為
憂苦三界悉空一切諸法計皆无我
解如此者是謂為信於是頌曰
其行修道者　計知世不安　万物盡非常

修行道地經卷第六　第六張　樓

其受身皆苦　三界悉為空　一切法無我
所在能受行　是故謂有信　設有吾我想
則為顛倒人　能解了悉空　即當知是佛
獲致甘露道　覺了如是者　无有能動揺
此乃謂為信
修行道者何謂精進假使行者專精
空无心不捨離是謂精進設野火燒
稍来近座并燒衣服上及首目心當
念言火燒我頭正使燋燃骨肉皮肌
令我身死終不捨行所以者何雖燒
吾身為不足言其内體中婬怒癡火
展轉生死三悪道中燒我身来无央
數世未得究竟至於道德雖燒一身
不足為救但當力濟婬怒癡火已得
滅度不復退還已無有身則无内外諸
火之患此婬怒癡不可輕滅譬如以
棘欲消銅鐵終不能也執心堅强一切
方便乃可除盡婬怒癡病於是頌曰
其有專精於道德　當尒之時莫惜身
譬如有象洗其身　沐浴適淨復卧土
假使急厄来及已　雷電霹靂不以驚
譬如萎華人不惜　捐棄塵勞當如是
修行道者何謂智慧曉了寂定賤知
修行道地經卷第二　第七張　樓

當觀時知察慧時知受法時了知定
意正受之時亦知遲疾從定起時分
別已心所有善惡譬如良醫知腹中
病也當制其心莫令放逸譬如健夫
墜向溝井將養之者以御抑之不令墮
落修行道者制斷外者亦當如是知心
因緣諸想所奉譬如明者知食所便又
如宰人知君主意所嗜可否也了知
方便一切解脫進止所趣猶如金師
別金好醜設行道者離於明智不了
道趣心懷恐懼以是為非以非為是
則不成慧其行道者設得一禪至第
二禪則自畏懼謂為失禪不知轉進
也心自念言咄哉迷誤本有善體而
念反失心便移走也在歡喜悅離於
定意則自限心而不得前懷疑如此
便為失禪謂成不成謂不成為成去
向了知禪定之意專心秉志入第一
禪心在滅定適作是行入第二禪所
以迷者久習俗事未知正諦及諸漏
盡用不了諦志在所漏故也求第二
禪不能制心則不見禪是故行者當
知此非也設行道者明不作是迷則不

失禪斯謂智慧若是頌曰
假使曉了身諸法　則知其意所歸趣
方便制止心所趣　辟如鐵鉤調白象
其有明了解定意　分別寂觀亦如是
常以智慧无猶豫　住於道德如法教
修行道者云何不邪謂不諛諂其心
質直專精行道敦信守誠設使在行
而不為行諸所塵勞不可之事悉向
法師說其瑕疵辟如病者而有疾苦
悉當為醫至誠說之法師觀察行者
志意應所乏短為其說法於是頌曰
行者樸質直　其心無諛諂　承受法師教
斷諸塵勞垢　安隱善清淨　專精勤修道
奉經如佛教　遵法猶轍闓
假使行者情欲熾盛為說人身不淨
之法有三品教一曰身骨如鎖支拄
相連二曰適受法教便觀頭骨三曰
已了是觀復察額上係心著頭假使
瞋恚而熾多者為說慈心慈有四品一
曰父母宗親二曰中間之人無大親
踈三曰凡人衆庶四曰以得是行等
施慈心護於怨家仁心具足則除九惱
及與橫瞋分別此義雖有親厚則遠

離之何謂九惱而横瞋者一曰心自
念言此人本曾侵抂我二曰此人後
儻侵我三曰今復欺我四曰過去之
時抂我親友五曰後儻復侵我親友
六曰於今現復欺我親友七曰其人
前時敬我怨家八曰後儻復敬九曰
於今現復敬之雖有是心志當棄捨
何能令人不侵已身但當自守不侵
人耳是我宿罪不善之報致此惡果
也吾親友本亦有罪故致此患也及
吾怨家素與彼人宿舊親親又有福
德令人敬耳三品九惱不足懷恨何
謂横瞋未曾相見見便恚之即當思
惟此人未曾侵抂我身今亦无過復
且無失何故懐惡視他人乎其發惡
心横加於人還自受罪辟如向風揚
塵還自坌身也修行道者不能滅恚
令不起者此輩之人不入道品如坏盛
水不能致遠也能制恚者如水澆火
則無所害是應修行入於道律以是之
故雖遭苦惱刀鋸截身莫起瞋恚如
燒枯樹無有恨心況復瞋恚向精神
者於是頌曰

修行道地經卷第二 第十張 援

等觀於巳身　凡人怨無異　棄捐諸九惱
立志不擴瞋　制心不懷根　如枯樹无恚
修行道地者　如是無瑕穢
修行道者設多愚癡當觀十二因緣
分別了之從生因緣而有老死設不
來生則無終始於是頌曰
不癡則无生　已除老死患　觀本無有始
何從致衰盡　原因六情興　多乱故發癡
從癡有結綱　轉成愚冥癡
修行道者設多想念則為解說出入
數息喘息巳定意寂无求於是頌曰
數息未止及相隨　觀正諦想心便止
本性淨者奉如是　獨坐多想不成行
修行道者設多憍慢為說此義人有
三慢一曰言我不如某二曰某與我
等三曰我勝於某有念是者為懷自
大當作此計城外塚間棄捐骨鎖頭
身異處无有血脈皮肉消爛當往觀
此貧富貴賤男女大小端正醜陋若
骨正等有何殊別本末終時肉衣皮
果血潤筋束衣服香花瓔珞其身靡
如幻化巧風所合因心意識周旋而
行至於城郭國邑聚落出入進止作

是觀已無有憍慢本无觀者見於狂
間及一切人等而無異於是頌曰
其有豪富貴　乘駕出城遊　及散棄狂間
計之等无異　閑居處樹下　若有作是觀
執心而行道　慢火不能燒
法師說經觀察人情凡十九輩以何
了知分別塵勞尒乃知之何謂十九
一曰貪婬二曰瞋恚三曰愚癡四曰
婬怒五曰婬癡六曰癡恚七曰婬怒
愚癡八曰口清意婬九曰言柔心剛十
曰口慧心癡十一者言美而懷三毒
十二者言麁心和十三者惡口心剛
十四者言麁心癡十五者口麁而懷
三毒十六者口癡心婬十七者口癡
懷怒十八者心口俱癡十九者口癡
心懷三毒於是頌曰
其有婬怒癡　合此為三毒　兩兩而雜錯
計便復有四　口柔復有四　口癡言癡四
世尊之所說　人情十九種
何而知人有貪婬相文飾自喜調戲
性急志操忿忿性如獮猴而多忘誤
智詐淺薄無有遠慮舉動所為不顧
前後造作不要多事恐怖多言喜啼

修行道地經卷第二　第十二張 [illegible]

易詐易伏安隱易解不耐勤苦得小
利入大用歡喜志失小小而甚憂感
聞人稱譽歡喜信之伏匿之事悉為
道說體温多汗皮薄身臭毛髮稀疎
多白多皺不好長鬚白齒起行喜淨
潔衣好著文飾莊嚴其身喜於滴末
多學伎術無所不通數行遊觀常喜
含笑紆飾奉戒性和敬長見人先問
巧黠妍稚性不佷戾慚愧多慈分別
好醜取與交易柔和多哀多所恩惠
於諸親友放捨施與所有多少不與
人爭所惠廣大觀顧身形所作遲緩
了知世法悉能決斷若見好人敬而
重之兇事纖疾工於言語黠慧言和
多有朋友不能久親少於瞋恚尊敬
長老周起行步而不安詳辭學丁法
愛欲財物親屬朋友捨不堅固結友
不久闇色欲事即貪著之說其惡
露尋復歌之易進易退以是之故為
貪婬相發是頌曰

丞暴輕舉如獮猴　常歡喜笑又喜嘧
行利大喜失甚憂　多於言語易降伏
志或忽忽而驚恐　自喜易詐信人語

修行道地經卷第一　第十一張　棲

參

志性多忘无遠慮　好接戒法而有慧
貪視於色志善施　綺頓其身敬朋友
舒緩體溫為多汗　喜信懈散而有勇
於法時色及親友　不可便棄尋即悔
諸所造學即能得　雖疾知之速忘失
花飾莊嚴其衣服　所作不要而敬老
智者敬之有學志　通達能明而和解
常喜出城行遊觀　美於言語亦樂聽
利口便辭能分別　所處卧坐不忍久
柔軟性至誠　輕事不顧後　志卒不耐苦
朋友好恵施　憎長顯喜短　自喜然而臭
巧黠多皺白　髮戒慧无辱　見人先問訊
衣薄面齒淨　有慈易從事　趣行不惜財
別知人行慈　易教不很戾　佛說性如是
為應貪婬相
當何以觀瞋恚之相　解於深義不
卒對恨若怒難解　无有哀心所言
至誠惡口麁獷普懷　狐疑不尋信之
喜求他短多寤少寐　多有怨憎結友
先竟仇讎難和　所受不忘無有恩篤
人怖不懼　多力又復不能下屈　多憂
難訓　身體長大肥項大頭廣肩方額
好鬪勇猛　性強難伏　所可聽受遲鈍
修行道地經卷第二　第十張

難得既受得之亦復難忘若失法財
所欲親友永无戀顧難進難退以是
知之為瞋恚相於是頌曰
志性剛强深解義　普疑於人求長短
少於睡眠難屈伏　性瞭難學亦難忘
能忍勤苦叵觸近　無所畏録不平瞋
身口相應難諫曉　勇猛有力而剛强
少恐懼友多怨憎　少安有反身廣大
所可作為不追悔　棄法財反不顧念
一捨所親不思之　未曾還變亦不伏
勤力精進修大事　佛說是輩為瞋相
云何察知愚癡之相謂性柔軟喜自
稱譽無有慈哀破壞法橋常而閉目
面色燋悴無有黠慧愛樂宜處數自
歎息懈惰無信憎於善人常喜獨行
㝠見自大作事猶豫不了吉凶不別
善惡若有急事不能自理又不受諫
不別善友及與怨家作事反戾弊如
羺狼被服弊衣身體多垢性不自喜
鬚髮蓬亂不自整頓多憂嗜臥多食
無節人倩使之而不肯作不倩不使
而更自為當畏不畏不當畏者然反
畏之當憂反喜當喜反憂應哭而笑

應笑而哭言有急事使之不行適去
呼還不肯反顧常遭勤苦强忍塵勞
肴所食噉不別五味言語多笑喜忘
重語齧舌舐脣然而噤齘行步臥起
未曾安隱舉動作事無所畏難不知
長就佛說是輩為愚癡相於是頌曰

弱頑愚无慈　强額而自舉　眼目不覩眴
難嬈數歎息　獨行然無信　嫉賢及懈息
常憂多狐疑　不別諸善惡　體面多塵垢
不知善惡語　作事多憒丙　不能自究竟
所倩使不肯　不使而反行　當畏而不畏
不畏而反畏　應喜而反憂　應憂而反喜
當哭而反笑　當笑而反哭　貪欲食无飽
不別反怨讎　恚性喜恨戾　無慧遭苦惱
鬚髮常蓬亂　无信喜居冥　不別知五味
多卧如虎狼　常見而貢高　齧舌而舐脣
弄口而喜齘　所語而多笑　卧處而不安
諸急事難進　呼還而突前　性介為癡相

何謂婬怒癡相向所說婬怒癡是也
婬癡怒癡相亦如是其與一切塵勞
合者是謂婬怒癡相於是頌曰

其處於塵勞　與婬怒俱合　當觀婬怒相
是為癡无慧　一切前所說　貪欲諸垢穢

有婬怒愚行則知不離癡
何謂口欲心欲者語言柔軟順從不
違身所不欲不加於人言念輒善安
隱可意譬如好樹其華色鮮果實亦
美口欲心欲亦復如此於是頌曰
其語常柔和　順從言可人　言行而相副
心身不傷人　譬如好花樹　成實亦甘美
佛尊解說是　心口之婬相
何謂口欲心怒者口言柔軟而心懷毒
如種苦樹其花色鮮成果甚苦言柔
懷毒亦復如是於是頌曰
其口言柔軟　而心懷毒害　覩人甚歡喜
相隨而可親　口言而柔順　其心內含毒
如樹華色鮮　其實苦若毒
云何知口欲心癡者言語柔和其心
冥冥不能益人亦不欺損譬如畫瓶
視表甚好裏空且冥口欲心癡亦猶
如此於是頌曰
口言有柔和　而心懷冥癡　當知此輩人
口婬而心愚　觀其口如慧　心中冥如漆
外好如畫瓶　其內空且冥
何謂口欲而心怒癡所言柔軟念善
尠少性不調順或復念惡有時不念

善惡不別其性難知辟如甜藥雜以
鹹苦不可分別其有口欲而心怒癡
亦復如此於是頌曰
其有口言欲　心懷諸怒癡　辟如醍醐蜜
雜以辛苦鹹
何謂口麁而心婬者語言剛急中傷
於人衆所憎惡不欲見之無有敬者
辟如父母訶教子孫雖口剛急而心
猶愛辟如瘡醫破洗人瘡當時大痛
久久除愈心甚歡喜其有口剛而心
婬者亦復如是於是頌曰
有現口言急　而心懷婬欲　辟如夏日熱
其光照冷水
何謂口剛而心怒者口言麁麤所可
懷念無有慈善不欲人利辟如苦藥
復和以毒設飲病人吐之不服設飲
消時則害人命其口剛急而心怒者
亦復如是於是頌曰
其口言急无親敬　心念弊惡而懷毒
常喜侵枉於他人　當觀此輩行雜毒
何謂口麁而心癡者言常剛急惡加
於人舉動所作心不自覺不念人善
亦不念惡辟若有賊拔刀恐人而不

能害如是行者知為口急而心愚癡
於是頌曰
口言剛急心不害　善恐於人無所加
譬如拔刀无所施　口麁心癡亦如是
何謂口麁心懷三毒者口言剛急或
善於人又復加惡作念不善亦不能
惡譬如大吏捕得盜賊其下小吏恐
責其辞又復有吏詰問之其大小
吏鞭杖拷之又復有吏不問善惡亦不
拷責是謂口麁而懷三毒者於是頌曰
口言而剛急　其心懷三毒　志性如是者
不善不為惡　行跡若斯者　名之中間人
勤苦及安隱　是事雜錯俱
何謂口癡而心欲者无所別知人與
共語都無所解不曉善惡義所歸
趣心常自念當何以益加於人也至於
趣事如所思念不失本要譬如冥夜
興雲降雨其口癡心欲亦復如此於
是頌曰
其有口癡而心婬　口所言說不了了
如龍興雲而不雷　口癡心婬亦如是
六何為口癡心剛不能施善亦不加
惡常心念言以何方便中傷於人設
得便者輙危害人譬如以灰覆於炭
修行道地經卷第一　[illegible]

火行人蹹上便燒其足口癡心恚亦
復如是於是頌曰
口癡而心剛　不柔無惡言　常懷惡加人
不念人善利　所言不了了　藏惡在於心
如灰覆炭火　設蹹燒人足
何謂口癡而心懷寘不能以善加施
於人亦不加惡心亦不念他人善惡
無所增損所以者何无勢力故譬如
火滅以灰覆之若持枯草及牛屎
積著其上手觸足蹹无所能燒而不
成熟所以者何無所堪任口癡心寘
亦復如是於是頌曰
其口有癡愚　而心懷闇寘　都不能念惡
亦不能念善　不能成辦事　亦不不為能
如暴中炊煮　無所能成熟
何謂口癡心懷三毒口无所犯不益
於人少所中傷晝夜思念以何方便
中傷於人又復心念云何饒人或心
念言不損益人譬如故瓶盛淨不淨
而蓋其口不見其裏發口則現口癡
心懷三毒亦復如此於是頌曰
作性喜反戾　口言不了除　而懷婬怒癡
盛滿以臭穢　譬如大故瓶　受諸淨不淨

劉

不能益於人　亦都无所損
其為法師以此十九事觀察人情而
為說法其婬相者云何解說為講法
言習欲多者墮於地獄餓鬼之由然
後得出復作婬鳥鸚鵡青雀及鴿
鴛鴦鵝鶩孔雀野人獼猴設還作人
多婬放逸輕舉卒暴仁當察此要及
人身觀知罪垢惡露不淨莫習婬欲
於是頌曰
其多習婬色　惛憒迷日燒　在人若畜生
地獄餓鬼中　生彼還自害　塵勞火見燒
欲令解脫此　隨行故說是
設多瞋者隨其行跡而為說法犯眾
瞋恚墮於地獄餓鬼之道從惡處出
當作毒獸鬼魅羅刹及足女鬼溷鬼之
類又作師子虎狼虵虺毒虫蚤蝨蚑蜂
百足之虫設從此道還在世間形貌醜
陋人所不媚常當短命而多疾病身體
不完以是之故殃罪分明常奉慈心
除其瞋恚於是頌曰
人多懷瞋恚　眾共所憎惡　坐是墮惡道
多病不安隱　墮鬼及毒獸　既作人下賤
能行慈心者　即除瞋恚冥
修行道地經卷第一　第二十張　樓

設多愚癡為說此法睽宜與盛死墮
地獄餓鬼之路若在畜生則作癡獸
謂牛羊狐犬騾驢豬豚之屬設還人
道性不吏了少眼根弱當多疾病共
情不完生於夷狄野人之中從冥入
冥以是教之觀十二緣除愚冥本於
是頌曰
多習愚癡者　諸根不完具　生於牛羊中
然後墮地獄　假使修學人　願度此惡道
欲得脫其冥　當觀十二緣
設多婬怒當行二事觀其不淨又奉
慈心若多婬癡為講二事空无及慈
設怒癡盛為說三事導以慈心并了
癡本於是頌曰
行慈觀不淨　攻治婬怒癡　教邑諸愚者
十二緣不明　若人瞋恚盛　及癡甚除冥
當為講慈心　十二因緣本
若有口婬而心欲者為說無常空寂
之義也心怒口恚唯講慈仁也口癡心
冥講十二緣其餘四種衆病備具一
者口婬心懷三毒二者口怒婬恚癡
具三者口愚內懷三垢四者有人淳
懷三毒其解法師當為此輩說去毅

化令其寂然觀因緣本所以者何是
輩種類塵勞淳厚積諸罪殃而自纏
累雖為現法不見聖諦難當教之諷
誦勸進緣是之故專在誦務塵勞轉
薄雖不獲道可得上天於是頌曰
其有行犯婬　而心曉夫癡　當教諷誦經
又勸使為福　塵勞雖興盛　緣是除罪盡
因斯之方便　然後得生天
譬如有人修治樹園地高下之埳壚
平之溉灌以時拔去荊棘穢草蘆葦
邪生諸曲擿出不理皆落治之棄者
垣外令其順好樹木無身根生滋茂
皆悉護之令不折傷以是之故樹木
轉大花實興盛其修行者受法師教
除婬怒癡欲想諸穢以是之故行遂
長成至于得道於是頌曰
其樹木曲戾　邪出不順生　荊蕀諸瑕穢
悉落治令政　以若干方便　修理乃得成
修行治法樹　奉經亦如是　除諸婬怒癡
愛師百千教　滅去諸瑕穢　如園師修樹
尖師說經察以四事何謂為四一曰
博學而得至道二曰慷慨以道其於
學問不能論義三曰博學道德未得

成就四曰無知无道復有四法一曰
初由法師從其啓受知義解法二曰
雖解其義不能微妙三曰分別淺法
不能至深四曰不知其義亦不曉了
如是學法所習唐苦譬如兩人俱不
曉泅墮深水中欲相免濟反更溺死
如盲牽盲欲有所至中道迷惑竟不
能達不知義者亦不曉慧而欲說
法欲有所救亦復如是於是頌曰
譬如人博學　衆善無央數　已得度无極
若人越大海　若人淨如諦　而無有智慧
但可取其要　不能獲深義　若習入道者
隨順不違律　以能敬受教　如是有反復
譬如近尊者　必當獲大利　其學修行道
所求義必進　但解進其義　而不能微妙
如人食空囊　而無有餚具　從師諮受義
不了妙如是　不能解大道　不至正真慧
設使不入道　不能分別說　則不解於慧
無義不了了　如盲欲御盲　不能致所趣
無義亦无慧　譬之亦其然
其修行者計有三品一曰或身行道
而心不隨二曰或心行道而身不從
三曰修道身心俱行也何謂身行而

修行道地經卷七 [illegible]

心不隨假使行者結加趺坐政直端心
譬如柱樹未曾動摇而現此相內心
流逸色聲香味細滑之念所更不更
而普未之其心放逸不得自在譬如
死屍捐在冢墓犲狼禽獸飛鳥狗犬
務爭食之身定內亂亦猶其然斯為
修行道德地者身定心亂於是頌曰

結加趺端坐　不動如太山　其心內迷散
情猶象蕩濁　如是修行者　身定而心亂
譬若樹狂花　不成果而落

何謂修行道地者有心在道而身不
從身不端坐成四意止是時心定而身
不安於是頌曰

假使心性自調和　住四意止無他相
是時則名四意止　雖身不定心不亂

修行道地何謂身心而俱定者身坐
端正心不放逸內根皆寂亦不走外
隨諸因緣也當尒之時身心端定都
不可動以此知之身心等定於是頌曰

其身心俱定　內外不放逸　寂然加趺坐
如柱定難傾　見於生死諦　如水漂岸樹
身心而相應　疾成道得果

修行道地專精於道而不動轉如是
寂滅速至泥洹於是頌曰

講說若干之要義　如乳石蜜和食之
其無誦諳能承法　則以佛教自調順

修行道地經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修行道地經卷第二　第廿六張　樓